說文釋例

說文釋例卷十八

安邱王筠貫山學

存疑八九十篇

僮下云未冠也與䇂部童字之爲辠人者迥異矣今人僮童互易前人已辨其誤然有一事可證許君亦以童爲僮目部之言目睛也曰牟子者一見曰童子者五見夫牟子者睛所照者與物侔也童子者睛中之人小如豆故謂之童也何取於辠人而偁之乎

僤下云人姓伋伉下皆曰人名倩下曰人字皆改易之文

也古聖之姓多從女女部字以姓訓者倘必言其所由況
僤爲後世之姓如更無它義則是蠻夷姓也孔子之孫字
子思燕伋亦字子思則伋之義可知伉下引論語陳伉今
論語作亢當是亢字子禽爾雅亢鳥嚨可知取字之義矣
健下云伉也則伉當以健爲本義說倩以人字尤不可通
字生於名如所云古人名㫃字子游古人名嘉字子孔豈
如此泛然以人字說之乎
仞下云伸臂一尋八尺言尋與仞異名而同實也段氏以
七尺之說爲是引程氏說以實之吾遂以兩手度牆則其

高廣固相等也段氏又引攷工記廣二尋深二仞以其詞之異徵其實之不同夫自廣尺深尺廣二尺深二尺廣四尺深四尺廣八尺深八尺無不廣深齊同者獨至於澮則相較者二尺非物情也疏例不駁注不足取信段氏又以尺下說尋仞並舉知其不同物又非也許以諸度量連言之耳若有意殊別之則仞短於尋其次反在常下且云皆以人之體爲法常字固不以人體爲法也周禮注每云倍尋曰常疏亦不言名常之由蓋卽謂大常也夏官節服氏衮冕六人維王之大常案車軫四尺大常建於車人長八尺維大常

之節服氏立於地以此揣大常之度非一丈六尺不得而
維之也蓋常之長必一常於是爲倍尋之名耳○攷工記
廣二尋深二仞是以方言曰度廣曰尋杜注左傳曰度深
曰仞也尋從又從寸又寸皆手也謂伸兩手度之也仞從
人人長八尺謂其如人長也故爲山九仞夫子之牆數仞
掘井九軔皆深數也言尋者惟大戴禮舒肘知尋確是廣
數而夷矛三尋枉尺直尋散文則通矣

伃下云婦官也當云倢伃婦官也漢書昭帝紀師古曰倢
接幸也伃美稱也故以名宮中婦官倢音接伃音余字或

竝從女，棻本部倢下云佽也，佽便利也，玉篇曰，詩云征夫倢倢，倢倢，樂事也，本亦作捷，又音接，倢伃也，然則音捷者佽也，音接者婦官也，而伃字只倢伃一訓，竝無它義，是漢字也。

付下云從寸持物對人，物字似無著，或是從又持物對人，物謂一也。

假下云非眞也，既非古義，大徐因補借字，說曰假也，亦謬，段氏和之，特以借字盛行於今耳，棻又部叚下云借也，則假乃叚之重文，書之假手，禮之祭器衣服不假，左氏之不

假易孟子之久假皆其義至史記始以眞王假王對言故知非眞也者漢義也即補借字亦當與叚字異部轉注今曰假也則借亦爲非眞乎鈕氏說文續攷云詩抑借曰未知漢書霍光傳引借作籍疑藉之譌又引墨子有假藉作藉而不作叚而薛宣朱博傳贊作假借武梁祠石刻有借字然則漢人作借也然則補之者是以隸生篆也說文序例說解用漢字多矣不列於篆者多矣如效下云妙也段氏改之大徐補借段氏又依之不知其兩無當也特是經典多用假吾即不敢謂爲俗字而古之俗字往往加人旁猶今

之俗字往往加口旁假從人而說曰非眞豈不爲偏乎本部序字倫理不甚清無由揣知惟鼎臣補之而云資昔切不云子夜切猶可恕也孟子助者藉也即所謂使其民如借也而字不作借初學記耤下引說文云籍田者天子躬耕使人如借故謂之籍與今本不同

儀下云度也少牢下篇曰其脊體儀也鄭注儀度餘骨可用者而用之淮南俶眞篇曰不可隱儀揆度此皆用儀之古訓者也義下云已之威儀也經義述聞兩引之其一作威義非許君意也其一仍作儀以儀釋義謂古用威義漢用威儀也肆師注故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲

誼故許君說誼曰人所宜也與禮記義者宜也正合敘文四用誼字皆與古法相應也又詩楚茨禮儀卒度韓詩儀爲義大司徒以儀辨等小宗伯肄儀爲位注竝云故書儀爲義杜子春讀爲儀典命掌諸侯之五儀注故書儀作義鄭司農讀爲儀推尋肆師注則司農子春皆知古人用義而改之爲儀許君鄭君皆依之所以適時也然經典中有用義字古訓未經改爲儀者禮記大傳別之以禮義制之禮義漢書禮樂志作制之禮儀樂記禮義立則貴賤等矣緇衣則義不壹下文引詩其儀壹也此四義字鄭注未言其卽儀字疏遂以宜也

解之非也莊二十三年左傳朝以正班爵之義北堂書鈔引作儀僅有存者所當詳察不可隨文解義也

俾倪二字小徐本倪在伎下後上諡大徐遂使相就是也竊疑說解亦有闕捝俾倪疊韻蓋連緜字俾下當云俾倪益也倪下當云俾倪也阜部陴下云城上女牆俾倪也是亦增益於城牆之上者也字又作埤堄睥睨說文無堄睥二字土部埤增也增益也是俾埤同訓後人因埤作堄因睨作睥也史記信陵君傳俾倪故久立索隱俾浦計反倪五計反以義言之當作睥睨然爾雅釋魚之言龜也曰左倪不類右倪

不若鄭注周官卜師用之賈疏以向左右睥睨申之是俔睨通也○人部次序大小徐本及玉篇皆乖異無從得其脈絡

僞字下段氏所引後漢書出崔駰傳本文作悔不小靳注云靳或作僞說文曰僞引爲價也段氏欲詞之簡令人猝不明白

佻下云小兒殊不可解嚴氏曰今越語作䬸飯不及壺飧注云大飯按從光之字皆大而云小未審也校議書眉有校語曰食乃飧之爛文壺乃壹之訛字壹飧見梁孝王世

家。一飧見三國志買詡傳注。壹一同字。史記淮陰侯傳注如淳曰小飯曰飧以上蓋姚秋農尚書語。是書固假自尚書之子。鈞案廣韻十一唐。侊盛皃十二庚則如說文而作壺飧集韻亦同而作餐。飧卽餐之重文也。玉篇作滄。知其本作飧且引韋注。侊。大也大飯謂盛饌則仍是大飯不及小食也。

僇下云讀若雡。小徐作鷚僇雡鷚三字。大徐皆引唐韻力救切。玉篇。僇力救居幼二切。然一曰且也之義。當如段氏音聊。集韻三蕭聊字下有鷚僇二字。僇且也願也。廣韻。僇力救切。癡行皃似兩義當分屬兩音。

段氏疑傛字是也小徐本傛傛相連恐係後人增入以義相屬也字從兩人卽足徵其非古乃玉篇有之又不在後收俗字中

僊字說解後世語也祇毛詩屢舞僊僊一見此字而重言乃形容之詞凡詩形容之詞用本義者半不用本義者亦半賓筵其用本義邪案䙴爲䙳之或體䙳升高也遷字從䙴說曰登也仍與升高同義知爲一字恐僊亦是䙴遷之異文云僊僊者謂其遷徙不常耳若謂舍其坐遷屢舞僊僊以遷僊連用證其不同則反以我爲讎賈用不售本係

一字而兩義，今且改之爲兩體矣。漢高祖本紀，讎數倍，尚不作售，知售爲魏晉以後字也。尹宙、袁良、魏元丕三碑，皆假僊爲遷。

仚字之次，小徐繼僊，大徐閒以[illegible]字，恐後人以仙字羼入，變形爲仚也。玉篇有仙字，云出聲類，李登晉人也，仙字之作，亦有年矣，殆寫者嫌其不古而變之，又改其音耳。大約本部字多可疑，段氏所疑佋僔二字，定當刪。蓋此部當以偶弔結尾，人之終也，以下不當更有字，卽如僊字，旣訓長生，則當與偓佺類列，[illegible]字訓市，訓市，皆非古言也。○玉篇山部，岙，五虧切，人在山上，今作危。案危似當作产，二字皆

從人其山厂又同意也且恐𡶐即㞹字隸異而篆同也葢
𠂊㞹一字而危又𠂊之𧶠增字唐韻㞹呼堅切未必可據
𠤕下云未定也段氏謂當作定也以詩禮訓定之疑爲𠤕
之譌玉篇作𠤕魚其切未定也亦作疑𡜋也恐擬也又古
文矣夫段氏致疑之由以𠤕疑二字形似如玉篇則是從
矣非從吴也知矣非譌者以又古文矣一語定之說文亦
有吴古文矢字一句似足徵其非譌然矢下固無此古文
即云挩失而矢字之首即鏃也再加ㄋ以爲鏃則複即有
之亦當是奇字也子部疑下又云吴聲而不云吴聲繫傳

㠯幼子多惑也止不通也ㄓ反比之也矢聲大徐引而倒亂之已不可通又自增𡕒古矢字一語遂致小徐反比之一語全無所著誣也然則𠂹下之𡕒古文矢字蓋後人所增故與疑下說解參差廣韻不收𠂹集韻收之亦作坱矣更足破古文矢字之說矣此說與前說𢓰字乖異當再詳之匕字蓋兩形各義許君誤合之也比敘之匕從反人其篆當作𠤎部中𠦒𡿺卬卓䚻從之一名柶之匕蓋本作匕象柶形與勹篆作𠣞相似其物本相似也勹之柄在下匕之柄在上耳部中匙跂頃從之此據跂頃也匕頭頃也而言其實頃字仍當屬人它

部之從之者。此用比敘義。旨下云匕合也亦同意。旨皀鬯
皆柶義。至於鳥字。則許君牽合之。別有說。由此觀之。其爲
兩義較然明白。反人則會意。柶則象形。斷不能反人而爲
柶也。乃許君合爲一者。流傳既久。字形同也。即如篆文𢆉
辛。判然兩形。今合之爲辛矣。於是爭其畫之長短。苟非說
文尚存。何由知其異哉。由篆變隸。其蔽如此。則由古文遞
變而爲小篆。豈能無一混淆者乎。許君於大亣小異。尚且
別之。而此字偶然不別。不足異也。又案詩有捄棘匕。毛傳
匕所以載鼎實。疏引雜記云。匕用桑長三尺。詩又云有捄

天畢毛以爲掩兔之畢鄭以爲助載鼎實步天歌云畢恰似爪叉八星出用鄭說也則亦是匕也疏引特牲饋食禮曰宗人執畢彼注云畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉然則棘匕之匕其篆當與名柶之匕同許君不及此義何也跂下引跂彼織女毛訓跂爲隅案織女三星近似叉形但不如畢星有柄耳

○本部中字但由反字著想卽得其義

𡿺下云巛象髮囟象𡿺形皆可疑首下云巛卽鬊也然則巛爲鬊之古文許書未出此篆猶或係後增注解則此云巛象髮猶可也至囟在十篇說曰頭會𡿺蓋然則𡿺從囟者謂𡿺在囟中也安得云象𡿺形哉段氏改囟象囟形則囟部說既明白又非

別義何事複說又案子古作学似𡿺卽古囟字知不然者以巤下說解知之卷十九嫡字下別有說

殷下云從㐆從殳似當云㐆亦聲中庸鄭注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣今姓有衣者殷之胄與案㐆衣同聲故疑當云㐆亦聲釋家言皈依當作歸㐆疊韻字也故許以歸說㐆

褢褏二字玉篇以爲一字豈以當時已合用邪抑如袍袌之誤合邪小徐本無褏字据其用大徐語又言切不言反知其本無也○本部次序玉篇大同襑在褱之下襑在袳

之下皆當依之。

裕下引易曰有孚裕无咎有字諸家作罔故其說之也罔孚仍是摧如裕无咎仍是貞吉則周公何事重複言之蓋作有爲古本也初六九四陰陽正應其情欲進又卦爲晉則時亦當進故曰晉如也初無位二三有位又閒隔初與四之中彼嫉四之將羅致初也豈不阻撓之故曰摧如也然不以摧而不吉也正應則貞貞則吉故爲初釋其疑曰有孚若曰無傷也有與爾孚者也但尚在事外似莘野渭濱之時不可躁進以取咎裕則无咎耳如此依許解之易

義便通達不重複故知爲古本也如疑吾所說者貞與孚有複意則貞者言其分也孚者言其情也如睽六三上九亦陰陽正應不爲不貞惟其時當睽也則三傷而上疑矣

余弟範曰初言有孚有閑之者故僅有也三言衆允無閑之者故曰衆也

卒下說解段氏改竄皆非也卒爲衣名故入衣部其衣名卒而衣此衣者卽謂之卒猶甲士謂之甲也人皆知卒爲人不知其爲衣故曰隸人給事者衣爲卒若刪衣字是訓卒爲人也以人所皆知之義何煩費許詞乎然何以衣爲卒也故又申之曰卒衣有題識者以象題識而非於小

切之丿故解之而不出其字段改爲一豈有當乎卒與尧相似亦屬指事○卒篆之下繼以褚篆說曰卒也謂衣之名卒者又名褚也方言楚東海之閒卒謂之弩父或謂之褚郭注言衣赤也褚音赭案許說固本方言然以其衣卒而謂之卒以其衣褚而謂之褚皆從其衣而名之也

豸下云易省行象二句段氏改之非也蜥易緣物而行老人之足踵似之故從易省然以四足之物而象二足之人殊疏闊也故變其文曰行象蓋許君亦不能确知豸字之義故仿佛解之如此○鈞嘗問吳伯和先生鐘鼎文以

爲錫何也先生曰卽易字象蜥易之形錫字之省借也先生名鼎臣北平進士官贛州知府罷職居貧吾嘗從之問故今卒矣孤孫隨其婦翁南下乃有血疾追念先生爲之黯然

尸下云陳也象臥之形案當爲會意字說解當云從臥人觀部中字皆取人義可知蓋篆本作ㄗ有從之者乃垂一足以美觀耳說詳說文韻譜校從尸者尺尾屐三部尺又以尸象手尾又以尸象物人無尾也屐之尸則仍是人人部僝下引堯典僝功辵部逑下引作孱孨部孱迮也與僝具也不同義此借尸爲人之證也

居下云從尸古者句居從古大徐曰居從古者言法古也義是而語未明蓋居者蹲也蹲非禮也然且不爲大過者以其從古人也古者荒陋不以蹲踞爲非後人雖不用爲禮節亦不盡廢也玉篇踞下引大戴禮曰獨處而踞許說從尸古者之從說字形也居從古之從謂人事也段氏不分別故改之

𡱂下云脾也此下卽𡱂篆𡱂之或體爲脽似無可疑者然肉部脽下云𡱂也知此當云𡱂脽也漢武紀立后土祠於汾陰脽上顏注脽者目其形高起如人𡱂脽故以名云若𡱂者髀也骨部髀股也肉部股髀也

是尻脽轉注今所謂尾骶骨也𡱂髀股轉注今仍連呼爲髀股也兩體相近而有別蓋校者以下文卽脾篆因改之故玉篇廣韻皆引說文尻脾也卽廣韻六脂引說文脽尻也大徐如此亦足證此文之譌矣其二十三魂臀下引廣雅云臀謂之脽亦謂之脾也雖曰散文則通然脾者𡱂之或體臀者𡱂之今字不得云亦謂之脾也

屝屟當入履部卽不然亦當類列不當閒以屍屠二字

尾下云古人或飾系尾或之者疑之也許君因尾從尸遂以當時貂蟬之飾而擬諸古人不知非也許君說字義字形必使之相爲

表裏如肉下云胾肉也字形如胾肉故以鳥獸之肉爲說若人肉無由作臠也血下云祭所薦牲血也以人血無由盛以血也皆寓尊人之意而形義實有不比附者古義失傳也惟尾字誤謂其從尸因致周章請以尸字諸義言之尸象臥之形臥時無取乎飾系尾也尸象屋形人不可以爲屋也尸訓柔皮而從尸人之皮不可柔也知此爲獸皮矣而尻屍眉乃在人之後者也尾之在禽獸後似之且尸之爲獸皮也又可即說解以爲徵云或從又是𡰪篆亦作𡰪也𤿭柔皮也其篆文從瓦而說曰從皮省盡當作𤿸𡰪而篆與說皆譌也皮有𡰪𡰪𡰪三文皆從𡰪則尸字亦象獸皮有明徵也不妨一字象兩形也如匕字

既爲比敘又爲梱余又見其象形載牲體之畢矣且欲以尾强屬之人試問禽獸之尾天生之人飾系尾人爲之孰爲先後皦然可知而謂尾字爲人而作乎字從到毛尾毛與身毛同向後不見其到也云到者垂於身之後也惟麋鹿犬豕之竭其尾者則眞到矣○以尸象臥形推之知尸當作尸以尸從尸推之知尾當從尸蓋皮之省文非尸也似許君誤合之古人於禽獸言皮故傳曰譬之於禽獸吾食其肉而寢處其皮矣於人言膚故孝經曰身體髮膚尾亦屬禽獸故字從皮省也屋從尸者直是從人至會意若

尸已是屋則籀文屋當從广從厂以象屋形無緣屋上架屋也屛扉二字下皆曰尸者屋也蓋以屋字從尸故云然非以字形與广相似也

屎字必後人所加觀字形卽可知不待援道在屎溺然卽溺之矣然莊子屎亦俗字

儿下云在人下者凡從儿之字皆上體有字而儿在其下未有儿在上體及左右者故設言上體爲人而儿在其下也玉篇作人在下已失許意段氏作儿在下尤非云故詰屈者謂几字形直儿字形曲也○從几之字惟伊之古文

[illegible]及[illegible][illegible]二字。其人在下。然[illegible]從古文[illegible]，[illegible]部自作[illegible]。從儿則人部。[illegible]或誤。敳從耑省，即以人質處而之所是。惟[illegible]字人在下耳。若從儿之字，無不在下者。自兄以下十二部是也。

兄下云從人從口。似非。篆當作儿，與兒字同例。皆象人形。

父之篆作[illegible]，吾亦疑其象老人之形。君臣父子兄弟，似皆屬象形。君臣子三字，許說既云象形矣。[illegible]與古文[illegible]上象[illegible]角中，象身，下象足也。[illegible]正面形。恭己正南面也。[illegible]子臣只[illegible]皆側面形。凡側而形皆向左，臣獨向右，歸向其君，猶

之反身爲㐆也蓋此類字難爲確象既有兄之名卽作兄字以寄其聲有首有足象人形而已如謂兄能教弟故從口豈不穿鑿而不通乎○鐘鼎文兄字亦從口

兜下云皃象人頭也此句蓋後增其目光太短矣皃下云白象人面形則許說兜曰從皃省而象人頭意已寓其中且亦白象人頭耳皃則有首有足全人之形也安得云皃象人頭乎然則皃字何以從人曰皃有形而難爲象故以人表之而以白象之此蓋古文也故或體貌文皆形聲○

古人無柰何之事不少卽如頭名曰首作𦣻以象之文名

曰頁其名雖異其形不能異也於是從頁加人而作頁字此即兒字之比例也

秃下云上象禾粟之形玉篇粟譌黍取其聲蓋許君以其義難通遂欲歸之諧聲而聲又無可諧於是因禾生粟取粟爲聲豈以爲誠然哉然可證字從禾也周伯溫改禾爲木益誤矣玉篇毛部秃下云籀文秃字廣韻亦有未知所本如出說文則許君當據之以斷禾爲毛之譌矣何至回穴如此髮及肖須髯皆特立專名不以毛概之而秃者之髮但離離如毛而已故從毛以見意鐘鼎文年字作秂者多作

秀者少是與禿字疑似也豈得以几㞋爲別乎○廣韻一屋禿下引說文云無髮也上象禾粟之形文字音義云蒼頡出見禿人伏於禾中因以制字然則說文云王育說者指上文象禾粟而言禿人伏禾中之說自出文字音義葢校者疑禾粟之說遂取文字音義附益其下而未知其審一句又校者之詞竝不出文字音義矣

覞玉篇此咨切盜視皃也吾鄉或數人醵金送爲賓主月頫必飲酒謂之當去聲社其獵食者謂之社覞用玉篇音不呼爲七四切也至於俗語看覷則照拂之意說文之覞覷

拘觀吾鄉未有此語也

⿰氐見字段氏据諸書改爲⿰氐見竊疑或本有⿰氐見⿰氐見兩篆⿰氐見讀若低⿰氐見讀若迷氐迷雙聲故讀如之即今人所用之低迷也篆注譌脫兩字合爲一耳然玉篇初無⿰氐見字存此凢說以備觸發

段氏以欸爲古歎字先得我心惜引文賦不實則請證明之賦曰或受欸於拙目李注或於拙目受蚩欸笑也欸與蚩同又阮嗣宗詠懷詩注引說文蚩笑也嗤與蚩同古詩十九首注又引作嗤笑也鈞案說文無嗤蚩下又無笑也

一說卽云挩詠亦是借義斷以作欪爲是賦作吹者乃壞字也從山非義非聲足以明之毛氏本胡氏翻宋本皆作欪不可徑改作欪泯其異文也歎嗤玉篇皆有似歎少雅矣各書欪與嬉同音蓋失傳已久韻會嗤或作歎引文賦受歎於拙目然其字譌作歎

欠部之歖之本作歖也朱文藻鈔小徐本作歖汲古初印本作歖孫鮑二本同絕非各本皆譌歖也玉篇歖字次弟在歎上與說文在歎下小異而由此上之爲欲歔下之爲欪欸大勢相同也自歛字以下皆孫强輩所增俗字矣始

收歖字虛紀切樂也與喜字音義同案喜有重文歖玉篇同說文而欠部重出者猶之孱已見孨部而尸部重出也此自孫強之過耳段氏嘗作汲古閣說文訂矣吾向見之今無此書何忽忘之繫傳校錄已有說茲因段氏之誤聊復詳說焉

欭下云嚘也欭乙冀切口部嚘下云語未定皃案東方朔傳伊優亞者辭未定也據此則欭下當云欭嚘語未定皃嚘下當云欭嚘也蓋此二字雙聲乃連語也廣韻欭嚘歎也義雖不同然足徵其爲連語

⿸疒京下云事有不善言⿸疒京也言即詞也謂見作事有不善者

則其鄙之之詞曰⿰歹京也玉篇但云事有不善言也無⿰歹京字

而自明盍部首本是虛字故所屬⿰歹咼⿰歹京二字之說曰詞曰

言

頁下云古文䭫首如此又云百者䭫首字也似謂䭫首字

古作頁百者然季娟鼎作[illegible][illegible]淮父卣蓋作[illegible]器

作[illegible][illegible]宰辟父敦作[illegible][illegible]齊侯鎛鐘作[illegible][illegible]邾敦

作[illegible][illegible]周敦作[illegible][illegible]戠敦作[illegible][illegible]寅簋作[illegible][illegible]

是首字作⿱旨首者七作⿱旨頁者二無一作百者䭫字從⿱旨頁者六

從頁者三無一從⿱旨首者信乎⿱旨頁頁即首字又知顏之古文

䫇頪之古文𩕀頂之或體𩒨所從者乃古𦣻字卽是古首字玉篇故作𩠐𩟶𩒨也𩠐從𠙴此省甘爲口也又作𠯑則反文也作𦣻者可爲𦣻之二字證也從知古文𩠐首如此謂𦣻爲首之古文也此許君本文也𦣻者𩠐首字也小徐本𦣻作頁是也然是後人箋記大徐疑其與上文重複故改爲𦣻不悟其非許君語也蓋許君時頁𦣻已分爲兩字故著明之

⿰歹頁字玉篇在後收雜字中云面不平也其顧氏挩漏孫强補之邪抑卽⿰𦣻頁字之譌一字爲二邪又無類顯作顯

䫌下云昧前也讀若昧夫既以昧說之而□又如之則䫌也者謂不識機宜冒昧而前也與昧音義同故今皆借用昧

𡖖下云突前也知冒昧當作𡖖䫌

䪼下云面前岳岳玉篇作𩒨𩓓並通蓋相人術所謂五岳朝拱也段氏必從小徐誤本又引太白詩殊支離

𩠐下云百同古文百也玉篇引之云與百同古文首也集韻作𩠐

𦣻下云與𦣻同大徐本亦捝與字此以百部在前故曰與百同而又云古文首也者謂古文則作𩠐也古文有髮篆文省其髮與古文𡦼而小篆作子同也

彡下云毛飾畫文也韻會引同玉篇亦同小徐畫下衍之字段氏遂謂爲以毛㲋畫之文然毛飾畫連文殊不詞大徐新修字義影字下云非毛髮藻飾之事不得從彡所謂毛口口此毛飾所謂藻飾卽此畫文判然兩事信而有徵如須髟者人之毛也而㐱彪影尨諸字物之毛因之彩亦因之形則用刑於毛矣此皆從毛飾一義之字也彡者畫之人肆者畫之事彤彰者畫之色及其成也則彬彬有彣矣而彎亦因之此皆從畫文一義之字也皆取它部從彡者明之惟用本部一彭字便文也如嫖毛飾字詰屈請解之曰此儷語也以毛爲

飾畫之成文文飾本恆言相對言之不嫌於杜撰也若段氏以毛飾爲筆厰則虬尸銑溪矣廣韻廿四鹽彡下云毛飾廿七銜彡下云毛長髟下云長髮猋猋玉篇長髮髟髟也兩書皆是不可互改也許君用猋者發明假借猋犬走皃猋猋則是重言不用本意顧氏用髟者直解之也正如史記漢書之同文者此用古字則彼用今字對勘之而自明不煩解說矣凡讀書當悉心以求其是不可見有異文輒爲改竄

司下云臣司事於外者蓋以后字右向司字左向因以爲內外之分故從反后云者君內而臣外也內猶北辰居其

所外則實力於外也故詞字說曰意內言外即在此部不入言部也許君就字形得意而段氏以何察爲義蓋由何古作司而爲是說然是邏者之事非社稷臣也

卮字會意可疑它器皿字非象形卽形聲恐此字義失傳許君姑以爲說耳

卩字說中之山邦土邦澤邦今周禮皆作國後漢人固不違避前漢諱然設字本作國何必改之蓋許君所據本固作邦也○說文言上諱者五字秀光武帝名也莊明帝名也炟章帝名也肇和帝名也祜安帝名也雖安帝之前有

殤帝名隆說文不云上諱蓋百餘日而殤未嘗措之廟立

之主也許君自敘說文成於和帝十二年許沖上書在安

帝十五年即據安帝言之上溯至光武僅親廟四世耳光

武立制以高帝爲祖文帝武帝爲宗又立四親廟以爲七

廟當安帝時如故也凡廟祭者必諱說文不諱漢高文武

何也且既云上諱矣而稼下云禾之秀實爲稼𥝩下云禾

成秀也莠下云秀聲䅘下云茅秀也蒹下云雚之未秀者

莨下云葦之未秀者典字下引莊都說莊光改爲嚴光辨

裝且改爲辨嚴矣䞓下引國語䞓本肇末肇下云肇省聲

尙恐是後人增肇篆禰下云祜也以小徐本備也爲是烜字不常用宜其不見而秀莊二字必非後人加也正不知漢人避諱是何等律令

御下云從彳從卸卸下云從卪止午大徐曰午馬也故從午案午馬之詞纖仄且非古義韻會引作午聲是也御亦從彳止卪而午聲也此兩字各自會意不必以字形相似而謂御從卸也卸主乎止其止有卪故從止從卪御則或行或止皆其職故從彳止卪者行止皆有卪度也今韻御在禡部而禡之平上聲爲麻馬二部此音固古所無也無

論家牙華等字古音在今虞部內卽犁挐二字不猶虞麻皆收邪今韻午在麌部麌爲虞之上聲則卸御之從午聲亦可決也況乎古言說駕亦作稅駕說也稅也皆卸之䄔也古必無卸字卽說文有之亦不知爲許君誤收抑後人犀入者矣

卷下云𠨧曲也居轉切玉篇九免力媛二切收也案此卷懷之卷也又渠圓切膝曲也案此拳曲之卷也大徐引唐韻誤

𨸏下云闕闕其音也大徐引唐韻士戀切謂𨸏與𨸏同音

且同義也。顨選具也。玉篇曰古文作選。夫選從巽。巽從𢀩。然則謂顨同選。不卽含同𢀩意乎。廣韻𢀩具也。則直同義矣。蓋緣顨巽也。巽具也。選遣也。一曰擇也。諸字義訓相近。故直謂𢀩爲選字也。

印下云執政所持信也。蓋秦以來乃有印。故以後世之制說之。此於事實爲宜。乃若宣下云天子宣室也。璽下云王者印也。袞下云天子享先王卷龍繡於下裳。幅一龍。蟠阿上鄉。此三者皆不如古制。然卩下云貨賄用璽卩。正用周禮。何以土部說璽。獨用秦制。蓋漢承秦。獨以璽爲王者印

之名故凡漢帝服御之物與古同名而異制者皆以漢制
說之以見說文爲漢　代之書也劉昭補後漢書輿服志
詳於冠冕而略於衣裳然亦可考證焉志曰聖人處乎天
子之位服玉藻邃延日月升龍絕不同於虞書然則漢帝
之服但有日月升龍也許云上鄉卽升之謂而不及日月
者袞之名取諸卷龍故也志又言太常大旂皆日月升龍
又云乘輿升龍又云賢仁佐聖黼黻文繡降龍路平是知
古帝服之龍一升一降漢則君用升龍臣用降龍也志又
曰秦郊祀之服皆以袀元漢承秦故顯帝初服旒冕衣裳

文章祀天地明堂乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章案此云十二章與前云日月升龍異者葢此但指祀天地明堂而言前文則指朝服言也許君所說葢自據和帝安帝言之不應五經無雙之人絕無依據而爲野言也惜余淺陋不能得確證姑發其端以俟邃於古者考焉

艴下云色艴如也論語曰色艴如也說解與引經同文豈將使人別攷經說乎朩部孛下已引論語色孛如也豈齊魯古論之異文乎玉篇引說文色艴如也又引孟子曰曾

西艴然不悅然則色艴如也非本之論語而所引孟子本爲說文所引也桒論語注孔曰必變色盡依王勃然變乎色而言又勃如戰色鄭注戰色敬也孟子艴然趙注慍怒色王勃然變乎色注慍怒而驚愳要而論之勃如之敬乃嚴毅之色非縮朒之色故曰介胄則有不可犯之色𡨋字者草木盛也故得用之艴然以趙注爲是乃又曰慍怒而驚愳似勃如亦是慍怒色與艴然同者乃本其情而爲言也情則慍怒色則驚愳驚愳與戰色同矣蓋玉篇所引爲說文原本後人見殘本又誤記論語率意加之也

玉篇以臼爲匊之古文。案叉手曰臼。是徒手也。在手曰匊。是手中有物也。尙微有別。

段氏以勹爲抱子抱孫之正字。蓋於字形得之。又加引廣韻𠣾報切以證成其義。然唐韻薄皓切則與保同音。保下云養也。周書保抱攜持。段氏能以勹當保抱兩字乎。且此兩切。皆由勹取聲也。玉篇亡粉切。則由人取聲也。尙未可卒然定之也。廣韻十八吻。亦收勹。武粉切。集韻吻晧效三韻皆收。效部者曰鳥伏卵。是卽菢字也。

包部匏下云。瓠也。從包從夸聲。此字似當隸瓠部。而曰從

瓠省從包包亦聲豈以瓠部之瓢省夸存瓜而瓠之義猶存若匏省瓜存夸則僅存其聲於例不協邪然夸聲與匏甚遠

㫃下云自急敕也吾向疑儀禮賓爲㫃敬即此字今知段氏已駮或曰抑詩無曰㫃矣即此字葢戒之曰無易由言應者將曰吾何嘗易哉已自急敕矣然無曰已自㫃也莫捫朕舌不覺而言逝也而言固不可逝矣如此則抑揚曲折鄭箋以爲㫃且似偶誤也乃吳伯和先生曰作㫃則非韻六書例解又謂㫃曰新即此字姑竝存之邜林曰篆書

九經抑詩作[illegible]。

鬼之古文䰟從示。示神也。天曰神。地曰示。人曰鬼。周官則人鬼可得而禮矣。論語。非其鬼而祭之。皆謂已之祖考。然則䰟字當用於此。神之者。尊之也。非魅魃之屬皆可謂之䰟也。

魋神也。玉篇魋在後增字中。云山神也。段氏所引山海經。青要之山。魋武羅居之。正山神之說矣。郭注。魋卽神字。恐係神之俗字也。鬼者歸也。神者伸也。魋從鬼而又從申。於法不合。或後人卽据山海經羼入。

畏篆疑當作𤰈說解之虎省當作虍省蓋畏字從由除
由則存㔾虎省謂儿也除儿則㔾爲何字乎是知𠀠字上
一畫曳而長之中一畫拗而直之斯成㔾矣不然虎爪之
爪何以稱焉且𤰈下第云古文省不言從爪之異可知由
如故也爪如故也但省人耳蓋虘今作虐校者疑篆文之
人無所著也而改之爲虎未思篆文之㔾乃爪之譌文也
𠭰從爪如本形𦥑則向外𤔔又向內獨無作㔾者集韻入微威畏畏同字入未畏畏威同字共畏可據畏則畏之譌也小徐本𤰈作𤰈
嶽下云東岱南靃西華北恆中泰室王者之所以巡狩所

至。當作王者巡狩之所至。爾雅釋山曰。泰山爲東嶽。華山爲西嶽。霍山爲南嶽。恆山爲北嶽。嵩高爲中嶽。蓋許君所本也。然而疏矣。夫嶽者。爲巡狩而立也。虞書祇有四巡。知岳亦四。而不五。官名四岳。亦其徵也。而周禮禮記皆言五嶽者。此自是周制。然以泰室益之而成五。則非也。釋山首五句曰。河南華。河西嶽。虞書自岱宗起。以所巡之始言。此以華嶽起。以近帝都者言。河東岱。河北恆。江南衡。此乃周之五嶽。故以冠首。特未指目之爲嶽。故後人眯焉。而增泰山爲東嶽五句於末。殆出於叔孫通輩。漢制而蔑周制也。知爲周制者。華岱恆衡。同於堯典。則以

古帝所命四岳不可黜華而不討實則唐虞夏商帝都皆在華山之東故可以華爲西嶽宗周則在華山之西西巡而東出使西方諸侯越帝都而東就華山之下非情也故加一嶽而直命之曰嶽職方氏曰嶽山於禹貢爲岍山地理志謂之吳嶽而封禪書有嶽山而無岍山蓋沿周公改之也至於嵩高在東都封內卽會諸侯於東都可矣何須就嵩高應劭覽之故風俗通曰中嶽嵩高也王者所居故不巡焉夫不巡則何須此岳是調停之說也惟左傳周幽爲太室之盟是有事嵩高之證然六王二公皆非巡狩之事

且與桀之仍紂之黎竝數亂亡之君胡可法也蓋漢帝不學闇古有五嶽欲其排比整齊而加中嶽又誤讀詩崧高維嶽謂嵩高之名適與之符釋山山大而高崧郭注卽以此詩說之遂以嵩高爲中嶽然崧高毛傳崧高皃山大而高曰崧釋山卽本之此嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆毛公秦人則秦尙依古制言四嶽初不兼以嵩高案吳嶽在王畿之內卽謂此詩之嶽爲吳嶽似無不可蓋維嶽降神生甫及申以爲四嶽降神未免脅闊不如畢畿內之吳嶽較爲切近如中庸言華嶽亦第畢畿內兩山後漢書楊震傳桓帝策楊賜亦但曰華嶽所挺也若謂申甫之生由於嵩高降神則詩三百篇更無此浮泛之語然卽依毛傳亦謂崧然而高者惟四嶽耳何嘗以崧高爲山名說經者不可以漢制代古

制也伯宗之言以四嶽大室並數爲九州之險則大室非嶽可知然不用本朝之制而言四嶽者則以晉居唐虞故都沿襲古語既久猶其不行周時而行夏時也惟大司樂鄭注曰五嶽岱在兗州衡在荆州華在豫州嶽在雍州恆在幷州據釋山首五句爲說此爲定論邢昺不知而駁之若加以嵩高既不適於用易衡以霍又爲漢武時事不應古人早與之同邢疏謂霍爲衡之異名亦調停之說也郭注以爲天柱山灊水所出者是也此山今屬灊山縣吾父曾知其縣事縣印字作潛校官印字作灊亦馬伏波所云宜齊同也山之陰則爲霍山縣大宗伯鄭注又用爾雅後

說惟霍作衡耳其所以乖異者大宗伯但言五嶽故用本朝之制大司樂連言四鎭五嶽必須據職方爲說故曰四鎭謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山鄭君旣以此四山爲四鎭卽以彼五州之山鎭爲五嶽矣獨是九州山鎭尙無嵩高則嵩高尙不得鎭一州乃得儕于四嶽乎○唐虞本四嶽至周而五猶之周禮本四鎭至隋開皇閒而五也

广下云因广爲屋段氏改广爲广是也余初治說文時固見及此屵广厂三部之相連卽以此也然許君誤矣广當與宀相次耳厂爲崖巖山厓之下陗直而上横出者是也广當依古文㢈字作𠆢乃堂皇之形一面有牆宀當作𠆢則兩面有牆實則广以一牆見其三面宀以兩牆見其四

面而中高者爲棟極左右殺者爲兩宇則广宀同也故宀部古文有從𠆢者寫者斷之也有從𠆢者寫者卑其棟遂同一也段氏一切改之惟冢冠冦未改豈闕疑之道乎師奎鼎[篆]鬲彝[篆]師袁敢[篆]又金刻寶字從𠆢者不可枚舉朱仲子尊寶字從介尤象屋形于斯父盦但從人則有棟宇而無牆又𦨶字頌鼎作[篆]從宀也頌壺作[篆]從广之反文也是尤宀广同義之證矣由爲鬼頭而鬼篆作[篆]由當依繹山碑[篆]字作[篆]今並改兩殺者爲平頂而突起一筆以見意與广宀同誤然鐘鼎文亦多從𠆢則其變久矣囟則

玉篇目錄猶作𠕁。知其誤未久。故猶存仿佛。九經字樣作凶囟。段氏放之作㐫。乃是破頭。無此理也。

庉下云樓牆也。玉篇又有屯聚之處四字。然則此字意兼聲。索垍下云北地高樓無屋者。庉葢同此制。於其上爲埤垷。遐兵發則聚人而守之。故曰屯聚也。若樓之壁。或樓外之迴也。未必別立專名。且亦無取於屯聚也。吾聞曹州人言明季時。其地多守樓自全者。

廛從广里八土者。二畝半在田謂之廬。二畝半在邑謂之廛。在邑故從里。八者分也。各分此里之土而居也。抑或即

主謂八家矣。孟子死徙無出鄉兩節。乃言寓教於養。上節言五畝之宅之妙。下節言百畝之田之妙。各以兩句領起上節使之親睦。是使民聯爲一體也。下節使之知尊君親上。是傾民與君聯爲一體也。然不煩教化而成。則聖人制田宅之精意也。死徙無出鄉。指在邑之宅。鄉田同井。指在田之宅。相友相助相扶持。則統承之。夫謂死徙無出鄉。指在邑之宅。人或不信。蓋未嘗深長思也。夫人之相交。才與財而已。古之才士不在田閒。如有朱家郭解。是盛世所必誅也。而百畝所出。奉上與衣食而外。八家相往來。已竭其

力故卽在邑居亦不能一邑概爲洽比也故死無出鄉各戀其墳墓徙無出鄉仍與共井之人日相親暱人情日相習狎則愛慕生勳而相連則詐僞息故其友助扶持卽由此無出鄉同井之法自然而生乃立法之妙也今之解此節者皆不及死徙無出鄉蓋由不知其妙

𢉦屋從上傾下也𢉦屋頓也至爲明了段氏加注乃令人不解矣𢉦之從上傾下者棟宇隤於四壁內也俗謂之罨玉篇曰厭今字作壓也是也𢉦謂之頓者向下委頓者也俗謂之坐化𢉦由於梁棟之不堅𢉦由於基址之不固

口下云石閒見廣韻同。玉篇石文見也。桀閒與閒形似。文與閒聲同。但不知孰爲轉譌耳。

厝下云厲石也。段氏改厲爲厝。兼於毛傳增一錯字。誤。底厲厝皆磨礪之名。非有三石名爲底厲厝也。其爲物色甚多。但柔者目爲底。剛者目爲厲與厝耳。若以爲石名。則非它物可代。如段氏言。則詩將曰他山之石可以爲石乎。抑將曰他山之厝可以爲厝乎。又擬以金剛鑽之類。則又將曰他山之石可以爲金剛鑽乎。且金剛鑽以之鑽水晶斯可耳。吾嘗以之鑽玉。忽微不入也。雖枌之或可用。然價不

皆矣吾見治常玉者用玉田縣沙治玉子翡翠碧玉者用新疆之寶沙皆糜爛而用之吾鄉農夫得玉而自治之磨以沙石所作之瓮久而略成形模殆它山爲錯之比乎石部磏碬昔曰厲石則磏碬有其名目矣

𥔲下云丸之孰也吾鄉謂饊餈滑易文字純熟皆曰𥔲化蓋即此字但語轉去聲耳然玉篇胡官如之二切一依丸作音一依而作音與奴禾切異又曰丸屬也義亦異抑或屬孰音近而譌矣廣韻三收七之入戈同說文二十六桓同玉篇集韻桓戈引說文之部𥔲摩丸之孰也知玉篇字譌

段氏改硍爲硠非也玉篇硍磕相次其先後各字與說文大略相同而硠在後增字中其硍下云硍磕石聲磕下云硍磕也是今本說文挩誤

玉篇之礒說曰欽崟崎礒石巖與說文之䃈同訓蓋一字也惟音宜綺切則今音耳古我義同音而玉篇後文又出䃈字則不知者所增也集韻四紙合兩字爲一

㣇下云豕怒毛豎大徐曰从辛未詳五經文字謂之從辛辛非聲非義亦不可解竊疑辛祇象毛豎之形故在豕上如𢆉字𢆉嶽竝出之意然欲謂省𢆉爲辛則說文無此破

壞之省法或者本從丵譌爲辛乎

彖字疑卽豕字重文音義皆同家之古文𡨦亦可證也

𧰲下云從希大徐作彖亦足徵希彖一字省彖形案此會意字也且當云從豕不當以爲希省如馬之古文𢒠其足尾正如希不過筆勢小變耳夫豚乃物也而從又持肉與祭同意然則古人之豕非大不食小豕惟以致祭也殆亦貴誠之意乎豕生三月而牝牡交旣交則牝暴長

貜下云豰貜也廣韻引之豰作穀段氏曰未知孰是案玉⿰豸需下云⿰豸需子也或作豰是顧氏以豰穀爲一字廣韻用

之在此文卽不爲異然曰貜子固與說文豰小豚不同文選南都賦作豰而注則引㺉字說集韻十八藥玃猿類似犬食猴與說文㺉食母猴之說合一屋收㺉豰㱿下引說文豰下云豕名一曰狐子與說文小豚之說近然則廣韻南都祇是同音假借

豸部計數文二十重二段氏云小徐本文十七容有誤也其曰重三必合貒貛爲一字矣愚案小徐少貀貛貁三文故曰十七貛在所少正文中不得以此證貒貛之合且玉篇廣韻皆分爲二字集韻雖合貒於貛而他官切內別出

貒字引說文獸也似豕而肥。段氏亦据釋文補此句。是不可竟謂爲一字也

作彖者馬之尾當長。鹿彖豕之尾當短。石鼓文繹山碑不誤。今人率爾操觚長短任意不體物情鹿字直無尾矣

驃下云黃馬發白色段氏以起白點斑駁釋之非也發某色乃北方常語。此謂通身黃而又通身白也。發者別内外之詞。此彖言之。則今染采有所謂烟裹火者。赤帛發黑色也。火裹烟者。黑帛發赤色也。若謂是起白點斑駁則駁下云馬色不純者是也紺下云帛深青揚赤色。揚與發同意。段氏謂揚當任暘。非也。

桂未谷說文義證日本書所言馬色曰頟曰頭曰𩠐曰面穎曰喙而不及耳隋西域圖記曰大宛馬烏馬騮馬多白耳口馬驄馬多赤耳黃馬赤馬多黑耳惟耳色自別餘色與常馬不異是則耳色惟大宛馬有之也

騋下引詩騋牝驪牡段氏謂與不㸚不來合稱詩爾雅同案此或許君誤記抑爲習說文者删節以致不成文理皆未可定而改牡爲牝引釋文牝頻忍反下同爲證則非也

案釋文旣釋騋牝之後卽出驪牡云孫注改上騋牝爲牡讀與郭異然則段氏改牡爲牝正同孫叔然改牝爲牡也

且所云頻忍反下同者謂牝曰驂之牝同耳豈可證牡爲
牝乎
駮下云周文王時段氏改文爲成案以下文西伯獻紂絜
之苟有吉皇何不獻紂而用畫馬乎王莽傳注引說文馬
縞身金精周成王時犬戎獻之正作成王記之以爲段氏
助證勝於無徵不信也
騑下云驂旁馬此謂騑與驂異名同實而其義則謂在旁
之馬也文選洛神賦注引作騑驂駕也北征賦陸士衡贈
弟士龍詩注引皆作驂旁馬也凡李注屢引不同文者或是時說文本不一或偶以

字林爲說文皆不可知然則以駗釋騑別一名也以旁馬釋驂說其義也說文多此等文法不可讀爲一句然如段氏驂下加也字則似與旁馬也爲各義

駾下引詩昆夷段氏謂今詩昆作混孟子亦作混不知何據案孟子文王事昆夷趙注引詩亦作昆夷且昆夷以聲爲義不須易字也說文河下言昆侖歔下言昆于依鮑本毛本譌作干壺下言昆吾其音皆相邇轉皆如莊子之渾沌乃頑鈍無圭角之皃也如金吾木吾卽今之骨朵檛尒雅之終葵椎也亦作圜形木部梡下云棞木薪也棞下云梡木未析

也梡梱之音皆與昆近析薪者必順其理而此無理也根節盤錯縱橫相糾故未析云者不可析也惟可斯之以爲薪而已頑下云梱頭也即此謂也今俗呼氣鼓頭矣故物之頑者有昆侖昆吾諸名人之頑者以昆夷爲名咽下引詩犬夷咽矣即此所引昆夷駾矣也犬昆聲亦通轉指謂之犬亦以頑物命之

䝱下云從豸省非也通體象形豈可割下半以爲豸省哉即云以字形言之謂其下半與豸同或以物形言之謂䝱亦長脊然既畫成其物一望可知矣何須加此以淆亂之

葢後人以解廌今作獬豸遂增此語耳不然上半似鹿何不云從鹿省固知非許君語也

薦字當有重文⿸廌茻從茻積古齋嘉禮尊[illegible]字可據知其[illegible]非收字者薦者艸也無事於奉持之禮奉薦而進則借義也知說文當有者禮記釋文雜記出⿸廌茻字云音薦本亦作薦鄉飲酒義出薦字云本又作⿸廌茻廌豕兼從則蕪雜豕乃艸之譌也禮記尙存此字許君時焉得無之

鹿下云鳥鹿足相似從匕鳥部云鳥之足似匕從匕二文相應然在此則通在彼則否者鳥象形字胡爲又兼會意

且匕者柶也鳥豈以匙為足哉故知彼文為後人所增也此文則通者謬其詞也鹿字下半似比鳥字下半似匕此文出於鹿下不云從比而云從匕故謬其詞者防作篆者有譌也今存漢碑凡從鳥之字皆如馬足許君恐人沿譌故寄其說於鹿下後人不知遂增之鳥下也凡獸之能疾行而不堪任重者其字率似比而鹿㲋能下皆不言從比為其第象足形與比字無涉也乃毚下云從二匕又申之曰毚足與鹿足同者（㲋下云足與鹿同能下云足似鹿）亦以防篆之譌而不云從比者為其左匕似人字也此與夾下云從大俠二

人同意夾篆之左人似匕字也左右夾輔故使二人相向
㲋後蹏廢故前二足與後二足不同故云從二匕以見左
方似人字者乃是匕字反文又申之曰㲋足與鹿足同為
其詞不達恐人謂誠從匕字之義故申之以見仍是象足
形也其立文與鹿㲋能下不同者彼純形此兼矢聲恐人
謂與疑字一類匕矢皆聲也故云然耳顧千里繫傳本作
[illegible]必其私改玉部璇字仍同大徐是以知之
段氏刪𪋻篆蓋誤尒雅釋文𪋻素卜反本又作速字林云
鹿迹二一曰速鹿子陸氏雖不引說文然引書者從其便不

必以說文在前即必引之未便以此斷爲許不收廣呂乃
收之也或說文亦如字林本有一曰鹿子句故得廁麑麛
之閒乎若謂速不妨專爲鹿迹之名則速迹一字可云其
迹迹乎夫獸蹏鳥迹多矣尒雅爲麋鹿麇兔別其名者表
其異也迹爲其通語故每句言其迹而後異其迹之名也
若鹿之迹卽曰迹則正如牛羊犬豕其迹皆謂之迹矣又
何必區別之乎段氏曰知刪難知改尤難故所刪改增補
是者極多而證龜成蛇者亦復不少
麢下云大麋也段氏改麋爲麇前乎說文有尒雅後乎說

文有玉篇皆可證也乃麋下云麐也別古今名也經典無言麐者則麐下云麋屬定當改爲麋矣而段氏不改麈字下又云說文自麋至麈皆說麋屬然則何以改麐說之麋乎

段氏疑麑字後增鈎索論語釋文云鹿子爾雅釋文出麛字云音迷本或作麑音同是麑卽麛之重文矣然釋文又出狻麑云字又作猊牛奚反則又與麛音義竝異或說文本區爲二或後人分之尚未可決

娩下云兔子也娩疾也乃兩義故再出娩字而後以疾說

之謂婉通蠡也故爾雅釋文有兩音匹蔦反則兔子一義之音又匹附反則疾也一義之音

狗下云吅气吠以守謂吅气而吠以守禦段氏欲倒作以吠不知玉篇以吠守自通此則吠字生於吅气倒之則不通也吅气者犬聲硜硜促數緜碎如敂擊也六畜之中他皆一聲而曳長之犬獨聲聲密比也

㺒下云犬獿獿咳吠也爲㺒字作解不曰㺒㺒而曰獿獿豈非誤乎小徐本㺒在類之後大徐迻之此者以獿下云獿㺒故也然則㺒下當云犬獿㺒咳吠也段氏說誤玉篇

二字類聚而先獶後獿又以獿爲夂部之夒與許異廣韻三十一巧奴巧切內收獶獿二字獿下引說文又奴交切其下巧切內亦收獶字引說文音哮而獶下云擾亂獿下云犬驚知爲由獿獶而後咳吠非以獿獶形容其咳吠也咳殆駭之譌乎玉篇獶下云犬擾駭也集韻五爻何交切內收獶字云獿獶駭犬吠聲虛交切內又收之引說文如今本力交切內又收之云獶獿犬亂吠案獿卽獿之俗文又到之作獶獿尼交切內收獿字引說文獿獶也又加注曰謂犬吠

臭下云禽走者謂田獵所逐之禽已逃走也臭而知其迹者謂犬臭地而知禽所往之蹤迹也解律光嗅壓而知敵之遠近是人亦有然者矣抑許君葢誤臭爲腥臊羶香之總名引伸爲惡臭（二義皆讀爲抽去聲）作嗅字用者乃齅之省借也說云臭而知其迹是直以爲齅字矣齅下說云以鼻就臭（此用臭字本義）也臭齅音義皆別葢許君以臭從犬不得其由故委曲說之非本心也獻下說羨獻亦是類下說尤可見○月令五臭春臭羶則食羊夏臭焦則食雞中央臭香則食牛秋臭腥則食犬冬臭朽則食彘是所食之味與臭相應

也物必有味而後有臭而別味以口故味字從口別臭以鼻故臭字從自自者鼻也乃人之鼻不可謂爲犬之鼻也從犬者艮爲狗艮東北也萬物之所成終而所成始也猶味從未六月滋味也五行木老於未故許以味說未意者艮乘終始之義故從犬以概夫羊雞牛彘乎夫犬物也臭味則事也臭味無形不可的指故以犬表之○胜下云犬膏臭也臊下云豕膏臭也皆气臭之謂乃臭字本義鮏下云魚臭也鱢下云鮏臭也則惡臭矣說見刪篆

類下云種類相似唯犬爲甚似涉迂曲案自類以下皆似

犬非犬之物或類亦其一種也莊子天運篇類自爲雌雄故風化釋文山海經云亶爰之山有獸焉其狀如貍而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采文其名曰奇類皆自牝牡也案莊子呼爲類則類一字卽爲名陸氏所舉師類於犬近似云其狀如貍亦猶猨似貍而字從犬也或許君亦如莊子之說今本則爛捝之後後人杜撰乎

琴賦注引說文灼明也案灼炙也焯明也引周書焯見三有俊心今本作灼然則李善所引卽焯字之說非灼下捝此義也彼知琴賦之灼卽說文之焯是以如此以意逆志

斯爲普說書者今人拘文牽義將於灼下補此說矣

爇熙在部末非其次也玉篇爇在焫之下焮之上熙在熹之上當是

㷉下云從𡰥又持火所以㷉申繒也案𡰥爲仁之古文去㷉義遠汗𥳑尸部𡰥下云夷見尚書尉字從此此訓是也𡰥蓋夷之古文夷者平也尉之所以平之也是以從之論其義則又持火在前𡰥在後而先云從𡰥二字當句絕又持火一逗乃云又持火者以下筆先後之序言且取詞之𥳑也段氏解𡰥又爲親手支離矣㷉變作尉爲官名因作熨熨之器曰

鈷錛說文不收蓋古無此名

⿱龜灬下引左氏龜⿱龜灬不兆乃合傳注引之原文當不止此爲習明字科者所刪耳凡說解中詞旨局促似後世字書者皆當以此推之今之習舉業者率好刪節經書故有幸得科名未見全經者況唐時科目多矣乃進士明經概不能試而習明字一科則其才可知其師亦概可知說文字林郎功令也猶苦其難讀遂合兩書爲一說文之訓古而字林漸近今乃於其不能解者輒易以字林之說且刪節字句以省日力故藥下云治病之艸總名而刪爲治病艸似

有一艸名藥。堪治病也。澍下云上古時雨所以澍生萬物

者也。選注屢引惟此最備然它處亦無六字者乃刪爲六字句。陋謬不通。誰執

其咎。段氏謂左傳本有不兆字。不亦誣乎。

爆下云火爆車網絕也。考工記輪人注。司農云。牙。世閒或

謂之罔。是漢尚無輞字。段氏謂爲考工作注。是也。而所說

殊謬。賈疏謂古者車輞屈一木爲之。鍔見甘肅車輞。屈兩

木爲之。知賈說非誣。記所謂內外旁。乃牙之內。牙之外。牙

之旁也。切地者爲外。鑿以受蚤者爲內。其兩面之漆二分

不漆一分者爲旁。木之長短。四面同也。爆而爲環。則外必

長於其舊內必短於其舊故不善緣者欲申外之短爲長則廉絕矣廉絕者絕其理也欲屈內之長爲短則挫折矣挫折者如衣之襞積也內外皆病瘦則旁必病肥當木理柔處猶如故當其堅處則壅腫暴起矣此物情也段氏所說衹坐不[illegible]讀注

熅下云鬱煙也段氏謂鬱熅聲意皆同則當改之曰熅煙矣而倒之曰煙熅猶壹壺何邪案易作絪縕玉篇廣韻皆注熅曰烟熅又有氤氳則段氏說自是而竊謂少失許君之意許君既引易天地壹壺矣不應又作鬱煙卽連語多

異文亦當作煙鬱也煴字之上煙焆二字皆烟也則煴爲烟宜也乃不第曰煙而曰鬱煙則誠烟煴之所由成矣蔫菸也菸鬱也蔫非鬱也今人於花葉之色未變而失其性者謂之蔫而所由以蔫者則鬱之而气不揚也然則煴蓋猶[illegible]盆畓火無燄而生烟鬱積之故也於是氤氳四布矣故段氏所說得其意失其詞

熚下云火熱也謂以火熱之也玉篇有重文㷉似廉似林二切㷉者溫也左傳若可尋也亦可寒也則省借然吾鄉俗語溫之曰熚之呼爲似廉切不呼似林切

炅字下段氏引廣韻炅吞桂炔四字皆九畫而疑其皆八畫鈎閩人述翁覃溪言曰漢人八分運筆與今作楷書等近人皆先横後直取其易於配合也吾以之正翟文泉文泉曰漢碑本兩種有如楷書者有先横後直者不可膠固論也因述桂末谷作八分雖横之至短者亦作之必盡而後作其直鈎以四字皆九畫思之知其說不誣曰字夬字其折筆皆斷爲兩則吞炅炔皆九畫矣桂字兩直連書亦九畫矣是古人固已言之吾向者不察也

小徐本爟字說曰取火于日官名從火雚聲舉火曰爟周

禮曰司爟掌行火之政令此下有㸊爝𤑔三篆而後以烜篆殿于部末說曰或與爟同筠案此說文斷爛烜篆佚而其說解併入爟下也爟下當云舉火曰爟（杜子春曰爟爲私火葢卽對司烜氏明火以爲言許君不用而易之）從火藿聲周禮曰司爟掌行火之政令司烜氏所司者明火也其篆當在爟上然取火于日官名此亦殘闕之文當無官名二字後人聊且補之使成句讀也爟下不云舉火官名則此亦不當言官名且官名司烜氏以一烜字而說之曰官名一不通也秋官鄭注曰烜火也火是物乃可司今不解烜字本義豈烜之一字足當取

火于日四字乎二不逼也且經曰掌以夫遂取明火于日以鑑取明水于月今也字之從火也而第言取火不言取水屆經從字三不逼也卽如晳字先說其義而後曰周禮有晳蔟氏若如本文許君無此語例也盍烜字旣挩之後校者見周禮有此字而其義則在爟下不敢與許君爲難而又不安於心故補于末而曰或與爟同或之者疑之也此句非許君語也大徐遂使相就而改之曰或从亘於是泯沒其迹矣卤莽可恨如此秋官司烜氏注烜火也讀若衞侯燬之燬故書燬爲烜疑當云故書烜爲燬謂經本作司燬氏也故下引司農說正之

而改經文爲司烜氏若謂春秋故書作爟則此爲周禮作注不宜辨正春秋且既依故書作烜又不必多此辨正也

司農曰當爲烜夏官司爟注故書爟爲燋杜子春云燋當爲爟書亦或爲爟然則許君收烜爟二字正從司農子春說也故爟下不引司爟氏燋下引周禮以明火爇燋而不引司燋則以故書爲誤明矣豈作無稽之詞而合烜于爟乎

⿰炎舌下云火光也以冉切煔下云火行也舒贍切玉篇煔胡甘切又天念切火光也無⿰炎舌字而有⿰炎甘字胡甘切火行皃其訓釋正與煔互易疑說文之⿰炎舌即⿰炎甘之譌然⿰炎舌⿰炎甘二字

廣韻皆不收二十三談煔胡甘切火上行皃五十五豔煔舒贍切火行皃五十六㮇煔他念切火光則又以兩義統埽之煔矣若五十四闞𦧇吐濫切[illegible]𦧇舌出則從舌炎聲非如煔之從炎舌聲也集韻二十三談以煔𦧇為一字五十六㮇又以𦧇煔為一字其訓皆云火行然則說文之煔其為衍文譌字未可決知闕之可矣不當如段氏改竄也

考工記曰東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂之黃說文曰青東方色也赤南方色也白西方色也黃地之色也乃元下不云天之色也而曰

幽遠也黑下不云北方色也而云火所熏之色也玉篇引韓康伯曰黑北方陰色則知說字與說經小異也說經者但取其義之相中而已至于說字則必使字形與字義相貫通冢幽而入覆之之形不能得夫之色之義也從炎上出囪之形不能得北方色之義也故別爲之說許君非忽忘之也炎上出囪之囪當讀如葱不可讀楚江切小徐韻譜一東囪倉紅反竈突異於四江之在屋曰窗雖陽虎之葱靈即是窗牖在古原無楚江一讀然即今日變音之後吾鄉呼竈突亦呼爲烟葱也

黶下云中黑也衆經音義引作面中黑子也今本挩二字玉篇作黑子也則黶下云小黑子兩字相連其意相承黶爲黑子其小者別名爲黶也段氏引漢書顏注黑子今中國通呼爲魘子案魘葢黶之譌文

黟下云丹陽有黟縣段氏改陽爲楊案地理志作丹揚其屬有丹陽縣郡國志則郡縣竝作丹陽未審段氏所據

囱下祇有窗牖一義而部中收悤字云多遽悤悤也則囱亦當有忙迫之義今作匆匆說文無匆字而悤今作葱知匆卽囪之省文集韻囱有重文匆則匆匆卽囪囪也同在一部欲

其意互見故於部首不說此引伸之義與它重言但以聲爲義者不同如雎鳩之聲粗故曰關關䦗䦗喙者亦然如鴨聲亦關關也此卽作官官亦可得其聲不過古人偶借關字耳廣韻之喧喧卽由此作也囟囟蓋以形爲義者凡悤遽之事必係紛錯糾結窗櫺之交互盤結似之悤重囟義故不入心部又勿部說曰遽稱勿勿今好古者用之而以匆匆爲無根之語恐亦未詳審也

夾下云持也從大俠二人案俠蓋挾之借字匚下云衺徯有所俠藏也亦借用也俠下云俜也乃任俠之謂挾下云俾持也俾下云門持人也從莊氏校改證知挾持本作挾也又

案從大俠二人似當作從二人持大盇許君特據字形兩人字在大字掖下故謂大俠之竊以周召夾輔成王推之大者君也二人者左輔右弼也持之意當屬二人不當屬大

奅字從卯段氏據漢書改爲奅窌案漢書衛青傳南窌侯臣瓚曰茂陵中書云南奅侯此本字也師古曰窌音普教反奅亦同字玉篇奅普教切大也窌普孝切穿也窖也藏也又力救切地名廣韻三十六效奅匹皃切窌上同說文窖也四十九宥窌地名力救切案玉篇以兩音屬之一字

者詩小星以昴與裯猶韻天官書以畱爲昴葢古卯丣音
相似也不得如段氏說且段氏改窌奅爲窌奅而昴不改
爲昴且力辨惠定宇之說之誤何其無定見也○卯不必
定在巧韻丣亦不必定在有韻如茆字說文作茆魯頌與
酒老道醜爲韻兩韻通押亦可悟矣即說文引詩言采其
茆猶可謂今本傳寫誤乃釋文曰音卯徐音柳韋昭萌藻
反豈諸人皆未讀說文乎文選西都賦注引春秋漢含孳
云劉季握卯金刀卯在東方陽所立仁且明取義於卯其
說固誤然非卯丣聲通何自譌哉充段氏之說將有謂史

記之𠁁爲鼎字變體其字當作𠁁者矣周敔散鼎作𡚸

奄下云又欠也段氏曰未詳又引方言奄息也案玉篇覆也大有餘也二句同說文又有大也息也二義意者欠即大之譌乎然大有餘也足兼之矣或欠爲欠伸之意即所謂息也者邪○申展也案㕧下云所以㕧申絹也亦以申爲展

奃下云奢奃也玉篇同語雖𩀊解要當是連語奢張也夸奢也奃又從大當是夸張之意不得以其無所見而倒之爲奃奢也玉篇又云大口也雖非以大口釋奢奃而奃有

大意有明微也

壺下云昆吾圜器也十五年前吾亦如段氏說今思得之昆吾者壺之別名也昆讀如渾與壺雙聲吾與壺𠁁韻正與疾黎爲茨之于爲諸者焉爲旃一例

壺部壹下云壹壺也從凶從壺不得泄（似當云從壺從凶凶壺不得泄）也易曰天地壹壺壹自爲部云專壹也從壺吉聲段氏曰元氣渾然吉凶未分筠案此語非體天地之撰通神明之德者不能道也其識直出許君上矣蓋專壹爲引伸之義壹壺乃其本義壹字當隸壹部不當隸壺部兩字皆從壺

字之形而義則從壺比象之義非正義也許君謂壹從吉聲已覺牽率苟壺不得泄因有凶義然則壹之從吉者豈非以壺不得泄而有吉義乎凡連語或雙聲或疊韻不過形容之詞若夫卩卪即節奏也彳亍即蹢躅也則其爲形容也以義不能以聲矣至於壹壺則義爲主而聲爲從乃合兩字以會意者爲會意之極變何也天地之生物也理著於气气吉則吉气凶則凶視其所遇莫爲莫致則姑卽說文徵之性者人之陽气性善者也情者人之陰气有欲者也心統性情故有道心人心之別孟子亦曰性也有命

焉命也有性焉必材思則得之貞其力於操存也然則一人之性情而吉凶固已分矣夫物非陽不施非陰不生故天施而地生男施而女生各正性命陽之爲也無所謂凶也品物流形陰之爲也不能定其吉凶也然則累人者惟血气矣而吾謂人之所以能爲聖賢者全材血气血气者人之魄力也克念作聖不可限量者恃有此具也是以觧星耿耿終古不能爲日月也細流涓涓終古不能爲江河也取而譬之吉凶已定者也惟夫用之吉則吉用之凶則凶者惟血气爲然而壹壹之時卽將著於血气之時故壹

之從吉者不爲吉壺之從凶者不爲凶許君說以形聲者既誤說以會意者尤誤也

圉下云囹圄圉小徐集韻類篇引皆同毛初印本孫鮑二本五音韻譜皆作囹圄蓋圉爲古字圄爲後作說解用之而不列爲篆文口部圄葢後人增也而囹下不云囹圄直曰獄也亦經刪節秦曰囹圄不可割一字爲名也韻會圄下云說文本作圉卽引囹圉所以拘罪人又引前漢書東方朔傳囹圉空虛以爲證又曰今作圄則其所據小徐本無圄明矣

巤下云此與籀文子字同段氏疑籀當作古非也籀文子作𡿺上亦作𡿺與巤之上半同彼說云囟有髮與此說云象髮在囟上詞亦同也

毗下云囟取气通也玉篇引作取其气所通也語意乃完段氏倒之非也囟與臍气相通者蓋道家泥丸丹田之說

漢桓帝紀左悺注引說文曰悹憂也音工奐反句蓋出說文音隱今作心旁官郎悹字今相傳音綰玉篇悹有重文悺古桓切又公玩公緩二切

悳之古文𢛳似當作𢛳段氏作𢛳是從因也目囪

二字往往互用直之古文𣡽當仍是從十從目特以木易乚耳吾因古文從木疑直字所從之古盖象矩形不當在乚部周髀經曰平矩以正繩繩者所以爲直也有正繩之器而集十目以視之未有不直者矣古文從木其意不甚明顯盖係奇字然木生而直矩之古文作巨或體作榘亦從木也吾不疑部首之乚卽當解爲矩形爲許君誤說之者以下文亡匸二部皆從乚必曰迟曲隱蔽其義乃相附屬也

愃下云寬嫺（當依列子釋文所引作閑）心腹皃詩曰赫兮愃兮案毛詩

瑟兮僩兮赫兮咺兮傳瑟矜莊皃僩寬大也赫有明德赫赫然咺威儀容止宣著也據宣字似毛詩本作愃釋文僩韓詩云美皃說文云武皃咺韓詩作宣宣顯也爾雅釋訓亦作咺郭注貌光宣乃合釋赫咺也釋文作烜吁遠反光明宣著案許君之說僩愃與毛傳異者葢據禮記爾疋恂慄威儀之說覺傳未安而易之也寬閑心腹猶云心廣體胖赫是威愃是儀合而言之猶云恭而安耳韓詩作宣乃省借今本作咺則聲借咺愃皆況晚切也朱子以赫爲盛大以咺爲宣著亦本毛義然嫌於詞之不順也則總說之曰宣著盛

大之皃是謂詩人倒文以就韻也恐未然釋文不云說文作愼何其疏也列子力命篇注引鄭君禮記注曰咺寬綽皃葢即用許君之說惜今注疏本佚之

愙從客者宋於周爲客之義也尊賢不過二代而虞賓在位我有嘉客虞商既然知夏亦以爲賓客也周獨名以三愙者創名也因愙字從客而取之非爲三愙特製此字也愙所以從客者出門如見大賓也

怞下云朗也引詩憂心且怞筠案毛詩自作妯傳曰妯動也與釋詁同郭注引詩亦作妯說文女部妯動也收毛詩

之字用毛傳爲說不過未引詩耳何於怞下引詩而說曰朗也改毛詩之字改毛傳之說若有駁正之意者吾恐詩係後人所引竝未檢毛詩自作妯也不然玉篇廣韻皆云怞朗也不用毛傳而用說文集韻十八尤妯怞下皆曰動也而不合爲一字而鼓鍾釋文不言說文作怞竝不言本又作怞也羼入之人蓋以唐韻妯徒歷切怞直又切習熟時讀以怞與是詩韻協故漫引於此

怕下云無爲也正用子虛賦怕乎無爲段氏亦引之矣乃改爲作僞謂爲訓母猴不可用夫許君於本字祇說本義

說解則假借居多宋人方嘗許君不知假借忍再揚其波乎且無爲也也字其說曰女陰名或据秦權用殹字段氏何不用之然吾不見秦權何等琅邪刻石有兩也字至今巋然山顛也況僞下云詐也段氏未敢改爲作也但引荀子桀紂性也堯舜僞也而昌明之似將與蘇氏爲敵不知已與堯舜爲敵也乃於怕字下直云僞訓作也以已之意爲許君之言厚誣許君直自誣耳

段氏改愧爲怏吾甚信之又考玉篇不能無疑其愧字有重文忆集韻作忆從甲乙乙燕字皆不合似卽余從切之

厂變形爲乚耳。厂曳一字別有說。世從厂而向右曳之是其比也。

忕字別收之云他蓋切奢也似本之西京賦心奓體忕然賦注云體安驕泰似字本作泰又曰泰或謂忕習之忕此忕字則與愧字同義而其字從太史記漢興以來諸侯王年表索隱出怵邪臣而釋之曰怵音誓怵訓習言習於邪臣之謀故爾雅云怵猶狃也狃亦訓習案此借怵惕字用之段氏所引犬部狃犬性忕也本之小徐然其字作忕與文選同吾終無以決之姑發其端以待質○段氏所据者詩四月正義蕩釋文也案四月傳廢忕也正義引說文忕

習也蕩箋此言時人忕於惡釋文忕市制反又時設反說文云習也其字一從犬二從大廣韻十三祭時制切內收忕字云忕習丑例切內收㑜字云習也餘制切內又收之十四泰收忕字與玉篇音義同集韻始有忕忲二字時制切內收忕丑制切內收㑜以制切內收㑜忕而又不同義忲奢從太不收忕字然則忲忕皆忕之譌也廣韻十四泰忕字下固云又逝大二音矣

懜下云不明也文選江文通詩沿牒懵浮賤注引說文懵不明也案苜部瞢目不明也夕部夢不明也則懜懵皆通

玉篇𢙝莫公武亙二切慙也不明也懵牟孔切心亂心迷也則固即一字葢古人注書於其異文不甚分別李氏知江詩之懵即說文之𢙝也故引其說而不曰說文作𢙝本非作字書故不必區別也即如瘠字說文作膌瘦選注遇瘠字即引說文瘦也之說而不曰說文作膌也要當知著書各有體裁以意逆志乃能得之不可見有異文即增補說文或改易也〇周禮遂人注懵無知貌釋文懵本又作𢙝是知漢人皆作𢙝後人以時行字改之

悬字下段氏引毛傳信誓悬悬然又申之曰謂旦即悬之

假借字案毛傳故作旦旦釋文云說文作𢘓𢘓初不言毛傳作𢘓𢘓也疏引定本云旦旦猶怛怛亦未嘗云定本作怛怛也段氏鑿空自欺而已表記信誓旦旦釋文字林作𢘓

火部𤆍下引詩憂心𤆍𤆍段氏據孔疏釋文改憂心如𤆍心部惔下引詩憂心如惔正與詩今本合或係譌文或係後人增入皆未可知段氏又改憂心如炎案釋文曰韓詩作炎字書作焱說文作𤆍段氏作炎固有據然釋文以作炎屬之韓詩而不云說文作𤆍又作炎孔疏云如惔之字說文作𤆍可知說文不作炎也且許君宗毛者也若如段

氏說此詩作憂心如炎而雲漢亦作如炎如焚則字典不用惔字許君何必收惔字段氏之疑蓋自惔訓憂起請如此則憂心如惔直是憂心如憂不可通矣不知詩人妙於語言許君則直指爲解不相妨也惔字直分作兩字用乃是火燒心耳故曰如毛傳曰惔燔也即此意也且詩用如字有直有曲如山如阜直言之也如有隱憂曲言之也本以隱憂作詩而其詞則曰如有而後其憂之緜多而不可數固結而不可解躍如言下矣不可膠固以說詩也漣下云泣下也引易泣涕漣如可釋之曰泣涕泣下如邪玉篇漣泣血也今周易作泣血漣如又可釋之曰泣血泣血如邪籀

意泣下也泣血也也竝當作皃

惢下云心疑也。繠下云垂也。文選魏都賦神惢形茹。注蘂垂也謂垂下也。惢與蘂同。而髓反。又引說文惢下說盧子諒詩橤橤芬華落似蘂橤皆繠之俗字。玉篇又有蕊。如累切草木實節生桼魏都賦用惢於句中。既不能以韻定其音。而許君固云讀若瑣。故玉篇廣韻皆有桑果切也。而說文韻譜入之支部。五音韻譜入之紙部者。直以蕊橤蘂等字皆如累切也。夫諸字說文皆無。祇有繠字。又從其義而非從其音。乃諸書以俗字之音定惢字之音。段氏又以俗

字之音爲惢字之古音展轉迷謬莫此爲甚矣